十誦律卷第七 三誦之二 揊

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之三

佛在拘睒弥國尒時拘睒弥比丘作
新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴
氈貴多煞蠶故比丘數數乞語居士
言比丘須綿須縷須衣須氈擘治引
財多事多務妨廢讀經坐禪行道諸居
士厭患呵責言諸沙門釋子自言善好
有德而作新憍施耶敷具此國綿貴縷
貴衣貴氈貴多煞蠶故諸比丘乞綿乞
縷乞衣乞氈擘治引財多事
多務妨廢讀經坐禪行道是中我等失
利供養是難滿難養無猒足人有比
丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問拘睒弥比丘汝等實作是事不
荅言實作世尊佛以種種因緣呵責
云何名比丘作新憍施耶敷具此國
綿貴縷貴衣貴氈貴多煞蠶故佛如
是種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘以新憍施耶作敷具者尼薩

十誦律卷第七　第三張　補　丗二

者波夜提者是敷具
應捨波夜提罪應悔過是中犯者若
比丘取綿擘治作新敷具者尼薩耆
波夜提若以縷若以衣若以重擘治
作敷具者尼薩耆波夜提不犯者若
得已成敷具不犯十一事竟
佛在王舍城介時六群比丘以純黑
羺羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊
毛縷貴黑羊毛氈貴諸比丘數數乞
語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑
氈諸居士猒患呵責言諸沙門釋子
自言善好有德而以純黑羺羊毛作
新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴比
丘取是黑羊毛擇擘布貯多事多務
妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少
欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問
六群比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘以純黑羊毛作新敷具此國黑羊
毛貴縷貴氈貴擇擘布貯多事多務
妨廢坐禪讀經行道佛種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘結戒

從今是戒應如是說若比丘以純黑
羺羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提黑
羺羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥
染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆
波夜提者是敷具應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘以生黑羺羊
毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波夜
提若以藍染泥染木皮染擇擘布貯
作敷具者皆尼薩耆波夜提若比丘
以黑羺羊毛黑羺羊毛縷黑羺羊毛
氈擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波
夜提不犯者若為塔作為僧作若得
已成者不犯 十一事竟
佛在王舍城尒時六群比丘作是念
佛結戒不聽純黑羺羊毛作敷具我今
當以少白羺羊毛雜黑羺羊毛作敷
具是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種呵責云何名比丘
佛不聽純黑羺羊毛作敷具便以少白
羺羊毛雜作敷具種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名

比丘作是念佛不聽純黑羺羊毛作敷
具便以少白羺羊毛雜作敷具佛種
種因縁呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘作敷具應用二分黑第三分白第
四分下若比丘不用二分黑第三分
白第四分下作敷具者尼薩耆波夜
提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑
木皮染黑白者謂脊毛脇毛項毛下
者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅
敷具者應用二十波羅純黑羺羊毛
十波羅白羺羊毛十波羅下羊毛尼
薩耆波夜提者是敷具應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘取黑羺
羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具
得尼薩耆波夜提若取白羺羊毛過
十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅
若取下羊毛減十波羅乃至一兩作敷
具得尼薩耆波夜提不犯者若取下
羊毛多若純用下羊毛者不犯（一波羅者此四兩也十二事竟）
佛在王舍城尒時六群比丘多作敷
具畜言此敷具太厚此敷具太薄此
太輕此太重此太大此太小此穿壞

此縁破此敷具擧畜朽壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因縁呵責云何名比丘多
作敷具畜言此太厚此太薄此太輕
此太重此太大此太小此穿壞此縁
破此敷具擧畜腐壞不用種種呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因縁呵責六群
比丘云何名比丘多作敷具畜言此太
厚此太薄此太輕此太重此太大此太
小此穿壞此縁破此敷具擧畜腐壞
不用佛種種因縁呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲作新敷具故敷具必
令滿六年畜若比丘減六年若捨故
敷具若不捨更作敷具除僧羯磨者
尼薩耆波夜提僧羯磨者若比丘故
敷具若太厚若太薄若太輕若太重
若太大若太小若穿壞若縁破欲作
新敷具者是比丘一心和合僧從坐
起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是
言我某甲比丘故敷具若太厚若太薄

若太輕若太重若太大若太小若穿
壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作
新敷具第二第三亦如是乞尒時僧
應籌量若言太厚而實不厚不應羯
磨若言太薄而實不薄若言太重而
實不重若言太輕而實不輕若言太
大而實不大若言太小而實不小若
言穿壞而實不穿壞若言緣破而實
不破不應作羯磨若穿壞可還割補
者不應作羯磨若緣破可還補縫者
亦不應作羯磨若言太厚實厚應作
羯磨若言太薄實薄若言太重實重若
言太輕實輕若言太大實大若言太小
實小若言穿壞而實穿壞若言不可割
補而實不可割補若言緣破實破不可
補縫者應作羯磨是中一比丘應僧中
唱言大德僧聽是某甲比丘敷具若太
厚若太薄若太輕若太重若太大若
太小若穿壞不可割補若緣破不可
補縫今從僧乞作新敷具羯磨若僧時
到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯磨
白如是如是白二羯磨僧與某甲比
丘作新敷具羯磨竟僧忍默然故是

事如是持是名僧羯磨是中犯者若
比丘隨何歲作敷具即是歲更作新
敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜
提若隨何歲作敷具若至二歲三四五
六歲更作新敷具若作突吉羅作竟
尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作敷
具即是歲捨故敷具更作新敷具若
作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨
何歲作敷具若至二三四五六歲捨
故敷具更作新敷具若作突吉羅作
竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作
新敷具即是歲不捨故敷具更作新
敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜
提若隨何歲作新敷具若至二三四
五六歲不捨故敷具更作新敷具若
作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比
丘隨何歲作敷具即是歲若捨故敷
具若不捨更作新敷具若作突吉羅
作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作敷具
若至二歲三四五六歲若捨故敷具若
不捨更作新敷具若作突吉羅作竟
尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作敷
具即是歲更欲作新敷具時得突吉

羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷
具若至二三四五六歲若欲作新敷
具時皆突吉羅作竟尼薩耆波逸提
若比丘隨何歲作敷具即是歲更作
新敷具未成而置至第二歲當作竟
是比丘初作敷具時得突吉羅作竟
尼薩耆波夜提若隨何歲作敷具若
至二歲三四五六歲更作新敷具未
成而置至第七歲當作竟初作時突
吉羅作竟無犯
若比丘如先所作敷具應與人若作
淨若比丘六歲內故敷具若捨若不
捨更作新敷具尼薩耆波夜提事十四竟
佛在舍衛國尒時有一居士請佛及
僧明日食佛默然受請居士知佛受
已從坐起頭面礼佛足右遶而去還
歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨
朝敷坐具遣使白佛時到食具已辦
唯佛知時諸比丘僧往居士舍佛自
房住迎食分諸佛常法若衆僧受請
去佛持户鑰從房至房觀諸房舍是
時諸比丘入居士舍已佛持户鑰從
房至房遍觀諸房開一房户見有捨

十誦律卷七　第九張　攝　[illegible]

敷具滿是房中衣架壽曲見已作是
念多有是捨敷具不復用諸婆羅門
居士乾竭血宍布施作福若比丘少
取者善以何因緣使諸比丘用是故
敷具今諸施主布施得福復作是念
我今聽諸比丘作新坐具敷具用是
故敷具作周匝一修伽陁磔手壞色
故以是因緣得用故敷具諸施主得
福佛作是念已開戶下禪還自房坐
夲處尒時居士見衆僧坐竟自手行
水以淨潔多美飲食自恣飽滿已居士
知僧洗手攝鉢竟取一小床在僧前
坐欲聽說法上座說法已起去餘比
丘隨次第去還詣佛所頭面礼足一面
坐諸佛常法比丘僧食還如是勞問
諸比丘飲食多美僧滿足不即以如
是問訊諸比丘滿足不諸比丘言世
尊飲食多美衆僧滿足佛語諸比丘
汝等衆僧入居士舍已我持戶鑰遍
觀諸房開一房戶見有捨敷具滿是
房中衣架壽曲見已作是念多有是
捨敷具不復用諸施主乾竭血宍布
施作福若比丘少取者善(?)何使諸

比丘用是故敷具令諸施主布施得
福復作是念我當聽諸比丘作新敷
具坐具用故敷具周匝一修伽陁磔
手為壞色故以是因緣得用故敷具施
主得福佛以是事集比丘僧語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘作新敷具坐具應用
故敷具周匝一修伽陁磔手壞色故
若比丘作新敷具坐具不用故敷具
周匝一修伽陁磔手壞色為好故尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是敷
具坐具應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘欲作新敷具坐具應取故敷
具周匝一修伽陁磔手壞色故若取
作者善若不取作尼薩耆波夜提若
減取作乃至半寸突吉羅若取過一
修伽陁磔手作不犯若以故敷具遍
著新敷具坐具上不犯 十五事竟
佛在舍衛國尒時諸比丘共估客遊
行憍薩羅國向舍衛國諸估客滿車
載羺羊毛到嶮道中一估客車軸折
斗脚傷破是估客語諸伴言汝等各
各為我少多載是羊毛勿令都失諸

估客言我等車各自滿重若為汝載
者亦當俱失諸估客恚皆捨去是估
客在一面立愁憂守是車物諸比丘
隨後来以二因緣故一者為塵坌身
二者不喜聞車聲是估客遥見諸比
丘来心喜作是念是羊毛必當不失
當以布施是比丘僧作是念已語諸
比丘共集一處我以是羊毛布施衆
僧僧即時集居士布施已去諸比丘
各各作分有比丘肩上擔去有比丘
脊上負去有比丘手持去經大聚落
中過諸前行估客見諸比丘持羊毛
来心生嫉妬作是呵責言汝等何處
買是毛来欲何處販去何處坐肆是
為得利為不得利是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是估客呵責心不喜
向佛廣説佛以是事集比丘僧知而
故問諸比丘汝實作是事不荅言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘自擔羊毛過三由延佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是説若比
丘行道中得施羊毛比丘須者自取

持去乃至三由延若無人代過是擔者
尼薩耆波夜提若二比丘得羊毛持
去得至六由延若三比丘得至九由
延若四比丘得至十二由延若五比
丘得至十五由延如是隨人多少一
人得至三由延尼薩耆波夜提者是
羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘自持羺羊毛去過三由延
尼薩耆波夜提若令比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼持去過三由延
突吉羅若比丘持羺羊毛著耳上去若
著耳中若著咽下若作氈若著針線
囊中持去不犯 十六事竟
佛在舍衛國尒時迦留陁夷得先羊
毛分持詣王園比丘尼精舍到已令
諸比丘尼集一處作是言能與我擘
治浣染是羊毛不迦留陁夷有大名
聞威德力勢諸比丘尼以敬畏故不
能違逆作是言大德但放地去迦留
陁夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治
浣染已染色著手尒時摩訶波闍波
提瞿曇弥比丘尼與衆多比丘尼五
百人俱出王園精舍往詣佛所頭面

礼足一面立是五百比丘尼亦頭面
作礼一面立佛見諸比丘尼手有染
色佛知故問瞿曇弥比丘尼言何故
諸比丘尼手有染色瞿曇弥荅言世
尊我等所求異所作異佛言瞿曇弥
云何所求異所作異瞿曇弥以是事
向佛廣說佛言汝等實所求異所作
異佛尒時與瞿曇弥比丘尼衆說種
種法示教利喜已默然住時瞿曇弥
比丘尼衆知佛說法已頭面礼足右
遶而去諸比丘尼去不久佛以是事
集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實
作是事不荅言實作世尊佛以種種
因縁呵責迦留陁夷云何名比丘使
非親里比丘尼浣染擘羊毛如是種
種呵已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘使
非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩
耆波夜提非親里者親里名母姊妹
女乃至七世因縁除是名非親里尼
薩耆波夜提者是羊毛應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘往語非
親里比丘尼為我浣染擘羊毛若比

丘尼為浣比丘得尼薩耆波夜提若
染尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜
提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆
尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比
丘尼為我浣染如擘若為浣尼薩耆波
夜提若染尼薩耆波夜提若擘若浣染
若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波
夜提若比丘往語非親里比丘尼為我
浣擘如染若為浣尼薩耆波夜提若擘
尼薩耆波夜提若浣染若浣擘若染擘
若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往
語非親里比丘尼為我染擘如浣若為
浣尼薩耆波夜提若擘尼薩耆波夜提
若染尼薩耆波夜提若浣擘若浣染若
染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比
丘往語非親里比丘尼為我浣染莫擘
若為浣尼薩耆波夜提若染尼薩耆波
夜提若擘尼薩耆波逸提若浣染若浣
擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波夜提
若比丘往語非親里比丘尼為我浣擘
莫染若為浣尼薩耆波夜提若擘尼薩
耆波夜提若染尼薩耆波夜提若浣染
若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波

夜提若比丘往語非親里比丘尼爲我
染擘莫浣若比丘尼爲染尼薩耆波夜
提若擘尼薩耆波夜提若浣尼薩耆波夜
提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼
薩耆波逆提若比丘往語非親里比丘
尼爲我浣莫染莫擘若爲浣尼薩耆波
夜提若染若擘若浣染若浣擘若染擘
若浣染擘皆尼薩耆波夜提若比丘往
語非親里比丘尼爲我染莫浣莫擘若
爲染尼薩耆波夜提若浣若擘若浣染
若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波
夜提若比丘往語非親里比丘尼爲我
擘莫浣莫染若爲擘尼薩耆波夜提若
浣若染若浣染若浣擘若染擘若浣染
擘皆尼薩耆波夜提若比丘有非親里
比丘尼謂是親里語使浣染擘羊毛若
比丘尼爲浣若染若擘尼薩耆波夜
提若有非親里比丘尼謂是比丘式叉
摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼語使
浣染擘若爲浣染擘尼薩耆波夜提
若比丘有非親里比丘尼疑是親里
非親里語使浣染擘若浣染擘尼薩
耆波夜提若疑是比丘非比丘式叉

摩尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家尼非出家
尼語使浣染擘若為浣染擘尼薩耆波
夜提若比丘有親里比丘尼謂非親里
語使浣染擘若為浣染擘突吉羅若謂
是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出
家尼語使浣染擘若為浣染擘皆突
吉羅若比丘有親里比丘尼疑是親
里非親里語使浣染擘若為浣染擘
突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩
尼非式叉摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家出家尼非出
家尼語使浣染擘若為浣染擘皆突
吉羅若比丘有親里非親里比丘尼
若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱
駝毛羖羊毛雜毛突吉羅不犯者親
里 十七事竟
佛在王舍城尒時六群比丘自手取
寶諸居士呵責言沙門釋子自言善
好有德云何自手取寶如王如大臣
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不名言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘自手取寶佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘自手取寶若使他取尼薩耆波夜
提寶者名為金銀是二種若作若不
作若相若不相取者有五種以手從他
手取若以衣裓從他衣裓取若以器從
他器取若言著是由若言與是淨人尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物
應捨波夜提罪應悔過是中犯者若
比丘手從手取衣從衣取器從器取
若言著是中若言與是淨人皆尼薩
耆波夜提若作若不作若相若不相
從他取者皆尼薩耆波夜提若比丘自
手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鑞錢
鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉羅
佛言若比丘自手取寶若少應棄若
多設得同心淨人者應語是人言我
以不淨故不應取是汝應取淨人
取是寶已語比丘言此物與比丘比
丘言此是不淨物若淨當受若不得
同心淨人應用作四方僧臥具是比丘

應入僧中言諸大德我自手取寶得波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧應問是比丘汝捨是寶不荅言已捨僧應問汝見罪不荅言見罪僧應語言汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勑令捨若僧不約勑一切僧得突吉羅若僧約勑不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯
十八事竟

佛在王舍城尒時六群比丘先所捨寶作種種用令起房舍作金肆客作肆鍛銅肆治珠肆畜象群馬群駱駝群牛群驢群羊群奴婢子弟人民是中有人強奪諸人民田業賣與比丘諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門釋子自言善好有德種種用寶作肆賣買如王如大臣無異是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘種種用寶佛種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種用寶者尼薩

者波夜提種種者若用作易作若用
作易不作若用作易作不作若用不
作易不作若用不作易作若用不作
易作不作若用相易相若用相易不
相若用相易相不相若用不相易不
相若用不相易相若用不相易相不
相是名種種用者有五種若言取此
物從此中取取尒所從此人取持来
持去賣買亦如是復有五種取彼物從
彼中取取尒所從彼人取持来持去
賣買亦如是此物者若金若銀從此
中取者若取蒭麻若取憍施耶取尒
所者若取五十若取一百從此人取
者若從男女黄門二根人取持来持
去賣買亦如是取彼物者若金若銀
從彼中取者若取蒭麻若取憍施耶
取尒所者若取五十若取一百從彼
人取者若從男女黄門二根人取持
来持去賣買亦如是𡰪薩耆波夜提
者是物應捨波夜提罪應悔過是中
犯者若比丘用作易作𡰪薩耆波夜
提用作易不作用作易作不作用不
作易不作用不作易作用不作易作

不作皆尼薩耆波夜提若用相易相
若用相易不相若用相易相不相若
用不相易不相若用不相易相若用
不相易相不相皆尼薩耆波夜提若
言取此尼薩耆波夜提若從此中取
尼薩耆波夜提若取余所尼薩耆波
夜提從此人取尼薩耆波夜提若持
來持去賣買亦如是若言取彼尼薩
耆波夜提若言從彼中取若取余所
從彼人取皆尼薩耆波夜提持來持
去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種
用得突吉羅用銅錢白鑞錢鉛錫錢
樹膠錢皮錢木錢種種用皆突吉羅
若比丘種種用寶若少應棄若多設得
同心淨人者應語是人言我以不淨故
不應取汝應取淨人取是物已語比丘
言是物與比丘比丘言此是不淨物若
淨當受若不得同心淨人應用作四方
僧臥具是比丘應入僧中言諸大德
我種種用物得波夜提罪我今發露
不覆藏悔過僧應問汝捨是物不答
言已捨應問汝見罪不答言見罪僧
應語汝是罪發露悔過後莫復作若

言未捨僧應約勑令捨若僧不約勑
一切僧得突吉羅若僧約勑不捨是
比丘得突吉羅若壽量未決不犯十九事竟
佛在舍衛國尒時有一梵志者翅弥
樓涂欽婆羅是跋難陁釋子舊知識
共事時跋難陁遥見梵志著翅弥樓
涂欽婆羅衣來見是衣已生貪著心梵
志到跋難陁所共相問訊樂不在一
面坐跋難陁語梵志言汝欽婆羅好
可愛荅言實好跋難陁言可與我我
持此常欽婆羅與汝梵志言我自須
用跋難陁復言汝梵志法裸形無德
何用好衣為梵志言我須用卧跋難
陁又言汝本與我白衣時善知識深
相愛念我本時無有好物不與汝者
汝亦無有好物不與我者汝今出家
已意懷生慳貪心不如本耶時跋難
陁苦責數已梵志即脫翅弥樓涂欽
婆羅與跋難陁跋難陁還與常欽婆
羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸
梵志見已語言汝翅弥樓涂欽婆羅
鄉去荅言與他貿去共誰貿耶荅言
與跋難陁跋難陁與汝有何因緣故

共賀荅言我本白衣時善知識深相
愛念故共賀諸梵志言跋難陁釋子
調欺汝是梵志言若欺若調我已共
賀諸梵志復言是翅弥樓涂欽婆羅
大有價非是常欽婆羅比是梵志言
雖貴價我已與賀諸梵志復言汝駃
往取是翅弥樓涂欽婆羅来莫令我
等立木榜治汝是梵志即時怖畏作
是念同學或能立木榜治我便到跋
難陁釋子所作是言跋難陁還我翅
弥樓涂欽婆羅此欽婆羅還汝跋難
陁言已共賀竟梵志言汝欺我調我
跋難陁言設使欺調賀已決了梵志
又言翅弥樓涂欽婆羅大價非是汝
常欽婆羅比荅言價大不大賀已決
了又言跋難陁我諸同學言若不還
得翅弥樓涂欽婆羅者當立木榜治汝
汝當還我来莫使諸同學立木榜治我
跋難陁言若立木榜治汝若更餘治
何豫我事賀已決了終不與汝是梵
志急索不得諸有不信佛法人聞說
是事以妬心故呵責作是言沙門釋
子自言善好有德云何名出家人故欺

調餘出家人諸有信人亦復呵責云何名比丘作種種賣買事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説佛以是事集比丘僧知而故問䟦難陀汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作種種賣買事佛如是呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是説若比丘種種賣買者尼薩耆波夜提種種者若以相似買相似若以不相似買不相似相似者鉢與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相似户鈎户鈎相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與澡盥户鈎時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似户鈎時藥夜分七日終身藥及鉢不相似澡盥與户鈎不相似與時藥夜分七日終身藥鉢衣不相似户鈎與時藥不相似夜分藥七日終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至户鈎

不相似夜分藥與七日藥不相似乃至
時藥不相似七日藥與終身藥不相似
乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相
似乃至七日藥不相似是故說用天
相似買不相似尼薩耆波夜提尼薩
耆波夜提者是物應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘為利故買已
不賣突吉羅若為利故賣不買亦突
吉羅若為利故買已還賣尼薩耆波
夜提若比丘是可捨物若用金買銀
用銀買錢用錢糴穀用穀買物是物
若可敢口口得突吉羅罪是物若可
作衣著隨著得波夜提佛言從今日
聽若共貿物前人心悔應還自取本物
時六群比丘聞佛聽共貿物心悔應還
自取本物聞已故半月一月著他衣
壞失色然後索悔索悔時他不與因
是鬪諍相言相罵相打種種事起諸
比丘以是事白佛佛言七日內悔者
應還若過七日不應還有賣衣人持
衣行賣六群比丘以少價求他貴衣
賣衣人言汝何為故以少價索我貴價
衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣

價佛言不應減價索他貴衣若減價
索他貴衣突吉羅若實須是物審思
量言我以尒所物買若彼不與更應
再語若復不與又應三語若三索不
與比丘急須是物者應覓淨人使買
是物若淨人不知市價比丘當先教
以尒所物買是物應教此物索幾許
汝好思量看佛言從今日聽衆僧中賣
衣未三唱應益價益價時比丘心悔
我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益
價不犯若比丘為利故以鐵錢種種
賣買尼薩耆波夜提若比丘為利故
用銅錢白鑞錢鈆錫錢樹膠錢皮錢
木錢種種買賣皆尼薩耆波夜提是
比丘種種買賣物若少應棄若多設
得同心淨人者應語淨人言我以如
是如是因緣不應取是物汝應取淨
人語比丘是物與比丘比丘言此是
不淨物若淨當受若不得同心淨人應
用作四方僧卧具是比丘應入僧中
言諸大德我種種賣買得波夜提罪
我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨
是物不荅言已捨僧應問汝見罪不

十誦律卷第七　第十六張

荅言見罪僧應語汝今發露不覆藏悔
過後莫復作若言未捨僧應約勅令
捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若
僧約勅不捨是比丘得突吉羅若此
賊彼貴賣雖有利不犯本不為利故二十事竟
佛在王舍城尒時六群比丘多畜鉢
積聚生垢破壞不用故是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責六群比丘云何名比丘多畜鉢積
聚生垢破壞不用如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘實作是事不荅言實作世尊
佛種種因緣呵責云何名比丘多畜
鉢積聚生垢破壞不用故種種呵已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘畜長鉢得
至十日過是畜者尼薩耆波夜提鉢
者有三種上中下上鉢者受三鉢他
飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上
鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘
可食物半羹是名下鉢若餘者名中
鉢若大於大若小於小鉢不名為鉢尼
薩耆波夜提者是鉢應捨波夜提罪

應悔過是中犯者若比丘一日得
鉢畜二日捨二日得畜三日捨三日
得畜四日捨四日得畜五日捨五日
得畜六日捨六日得畜七日捨七日
得畜八日捨八日得畜九日捨九日
得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應
與人若作淨若受持若不與人不作
淨不受持至十一日地了時尼薩耆
波夜提又比丘一日得鉢二日更得
畜一捨一二日得三日更得畜一捨
一三日得四日更得畜一捨一四日
得五日更得畜一捨一五日得六日
更得畜一捨一六日得七日更得畜
一捨一七日得八日更得畜一捨一
八日得九日更得畜一捨一九日得
十日更得是鉢十日時皆應與人若
作淨若受持若不與人不作淨不受
持至十一日地了時尼薩耆波夜提
又比丘一日得鉢二日更得畜後捨
前二日得三日更得畜後捨前三日
得四日更得畜後捨前四日得五日
更得畜後捨前五日得六日更得畜
後捨前六日得七日更得畜後捨前

七日得八日更得畜後捨前八日得
九日更得畜後捨前九日得十日更
得十日時是鉢皆應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波夜提又比丘一
日得鉢二日更得畜前捨後二日得
三日更得畜前捨後三日得四日更
得畜前捨後四日得五日更得畜前
捨後五日得六日更得畜前捨後六
日得七日更得畜前捨後七日得八
日更得畜前捨後八日得九日更得畜
前捨後九日得十日更得是鉢十日
時應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時尼
薩耆波夜提又比丘一日得鉢畜二
日不得三四五六七八九十日不得
是鉢十日時應與人若作淨若受持
若不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波夜提又比丘一日
得鉢畜二日更得三四五六七八九
十日更得畜是鉢十日時皆應與人
若作淨若受持若不與人不作淨不
受持至十一日地了時尼薩耆波夜

提若比丘有鉢應捨未捨罪未悔過
次續未斷更得鉢是後鉢得尼薩耆
波夜提本鉢因緣故又比丘應捨鉢
已捨罪未悔過次續未斷更得鉢是
後鉢尼薩耆波夜提本鉢因緣故又
比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波夜提
本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨
罪已悔過次續已斷更得異鉢者不
犯 二十事竟

十誦律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造